

四庫全書

史部

欽定四庫全書

史記正義卷二十五

唐 張守節 撰

律書第三

史記二十五

王者制事立法物度軌則壹稟於六律六律為萬事根本焉其於兵械尤所重

內成曰器外成曰械械謂弓矢及矛戈戟劉伯莊云吹律審聲

聽樂觀政即曠審歌知晉楚之彊弱故云兵械尤所重

故云望敵知吉凶

凡兩軍相敵上

皆有雲氣及日暈天官書云暈等刀鉤厚長大有勝薄短小無勝故望雲氣知勝負彊弱引舊語乃曰故云

聞聲効勝負

周禮云大師執同律以聽軍聲而詒其吉凶左傳云師曠知南風不競即其類

百

王不易之道也武王伐紂吹律聽聲推孟春以至于季

冬殺氣相并

人君暴虐酷急即常寒應寒生北方乃殺氣也武王伐紂吹律從春至冬殺氣相并

律亦應之故洪範咎徵云急常寒若是也

而音尚宮

兵書云夫戰大師吹律合商則戰勝軍事張彊

角則軍擾多變失志宮則軍和主卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威馬

同聲相從

物之自然何足怪哉兵者聖人所以討彊暴平亂世夷

險阻救危殆自含血戴角之獸見犯則校而況於人懷

好惡喜怒之氣喜則愛心生怒則毒螫加

螫音

情性之

理也昔黃帝有涿鹿之戰以定火災顓頊有共工之陳

以平水害成湯有南巢之伐以殄夏亂

南巢今廬州巢縣是也淮南子

云湯伐桀放之歷上與末喜同舟浮江奔南巢之山而死按巢即山名古巢國也云南巢者在中國之南也

遞興遞廢勝者用事所受於天也自是之後名士迭興

晉用咎犯

狐偃也咎季也又云晉臣也

而齊用王子吳用孫武申明

軍約賞罰必信卒伯諸侯兼列邦士雖不及三代之誥

誓然身寵君尊當世顯揚可不謂榮焉豈與世儒聞於

大較不權輕重猥云德化不當用兵大至窘辱失守小

乃侵犯削弱遂執不移等哉故教答不可廢於家刑罰
不可捐於國誅罰不可偃於天下用之有巧拙行之有
逆順耳夏桀殷紂手搏豺狼足追四馬勇非微也百戰
克勝諸侯懾服權非輕也秦二世宿軍無用之地謂三十萬

備北關五十萬守五嶺也云連兵於邊陲即是宿軍無用之地連兵於邊陲力非弱也

結怨匈奴絀禍於越絀王云絀者所礙勢非寡也及其威

盡勢極閭巷之人為敵國咎生窮武之不知足甘得之

心不息也高祖有天下三邊外畔大國之王雖稱蕃輔

臣節未盡會高祖厭苦軍事亦有蕭張之謀故偃武一

休息羈縻不備歷至孝文即位將軍陳武等議曰南越

朝鮮

朝音潮 鮮音仙 高驪平壤城本漢樂郎郡王險城即古朝鮮之地時朝鮮王滿據之也

自全

秦時內屬為臣子後且擁兵阻阨選蠕觀望高祖時天

下新定人民小安未可復興兵今陛下仁惠撫百姓恩

澤加海內宜及士民樂用征討逆黨以一封疆孝文曰

朕能任衣冠念不到此會呂氏之亂功臣宗室共不羞

恥誤居正位常戰戰慄慄恐事之不終且兵凶器雖克

所願動亦耗病謂百姓遠方何又先帝知勞民不可煩故不以為意朕豈自謂能今匈奴內侵軍吏無功邊民父子荷兵日久

荷音何我反

朕常為動心傷痛無日忘之今

未能銷距願且堅邊設候結和通使休寧北陲為功多矣且無議軍故百姓無內外之繇得息肩於田畝天下殷富粟至十餘錢鳴雞吠狗煙火萬里可謂和樂者乎太史公曰文帝時會天下新去湯火人民樂業因其欲然能不擾亂故百姓遂安自年六七十翁亦未嘗至市

井游教嬉戲如小兒狀孔子所稱有德君子者邪書曰
七正二十八舍律歷天所以通五行八正之氣天所以
成熟萬物也舍者日月所舍舍者舒氣也不周風居西
北主殺生東壁居不周風東主辟生氣而東之至於營

室

天官書云營室為清廟曰離宮闕道是有宮
室象此言主營胎陽氣而產之二說不同

營室者

主營胎陽氣而產之東至于危危坼也言陽氣之危坼

故曰危十月也律中應鍾

白虎通云應者應也言萬物
應陽而動下藏也漢初依泰

以十月為歲
首故起應鍾

應鍾者陽氣之應不用事也其於十二子

為亥亥者該也

孟康云閏藏塞也陰雜陽氣閉塞為萬物作種也

言陽氣藏於

下故該也廣莫風居北方廣莫者言陽氣在下陰莫陽

廣大也故曰廣莫東至於虛虛者能實能虛言陽氣冬

則宛藏於虛

宛音蘊

日冬至則一陰下藏一陽上舒故曰

虛東至于須女言萬物變動其所陰陽氣未相離尚相

如胥也故曰須女十一月也律中黃鍾

白虎通云黃中和之氣言陽氣

於黃泉之下動養萬物

黃鍾者陽氣踵黃泉而出也其於十二子

為子子者滋也滋者言萬物滋於下也其於十母為壬

癸壬之為言任也言陽氣任養萬物於下也癸之為言揆也言萬物可揆度故曰癸東至牽牛牽牛者言陽氣牽引萬物出之也牛者冒也言地雖凍能冒而生也牛者耕植種萬物也東至於建星建星建諸生也十二月律中大吕大吕者其於十二子為丑徐廣云此中闕不說大吕及丑也按此下闕文或一本云丑者紐也言陽氣在上未降萬物厄紐未敢出也丑者紐也言陽氣在上未降萬物厄紐未敢出條風居東北主出萬物條之言條治萬物而出之故曰條風南至於箕箕者言

萬物根棋故曰箕正月也律中泰簇

簇音十豆反白虎通云泰者太也簇者

溱也言萬物始大溱地而出之

泰簇者言萬物簇生也故曰泰簇其於

十二子為寅寅言萬物始生蟄然也故曰寅南至於尾

言萬物始生如尾也南至於心言萬物始生有華心也

南至於房房者言萬物門戶也至于門則出矣明庶

風居東方明庶者明衆物盡出也二月也律中夾鍾

白虎通云

夾乎甲也言萬物孚夾種類分也

夾鍾者言陰陽相夾厠也其於十二

子為卯卯之為言茂也言萬物茂也其於十母為甲乙

甲者言萬物剖符甲而出也乙者言萬物生軋軋也南

至于氏

氏丁禮反

氏者言萬物皆至也南至於亢亢者言萬

物亢見也南至于角角者言萬物皆有枝格如角也三

月也律中姑洗

姑音沽洗音先典反白虎通云姑者故也洗者鮮也言萬物去故就新莫不鮮

明也姑洗者言萬物洗生其於十二子為辰辰者言萬物

之娠也清明風居東南維主風吹萬物而西之軫軫者

言萬物益大而軫軫然西至於翼翼者言萬物皆有羽

翼也四月也律中仲呂仲呂者言萬物盡旅而西行也

其於十二子為巳巳者言陽氣之已盡也西至于七星
七星者陽數成於七故曰七星西至于張張者言萬物
皆張也西至于注注者言萬物之始衰陽氣下注故曰

注五月也律中蕤賓

蕤仁佳反白虎通云蕤者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始賓敬

之蕤賓者言陰氣幼少故曰蕤痿陽不用事故曰賓景

風居南方景者言陽氣道竟故曰景風其於十二子為
午午者陰陽交故曰午其於十母為丙丁丙者言陽道
著明故曰丙丁者言萬物之丁壯也故曰丁西至于弧

弧者言萬物之吳落且就死也西至于狼狼者言萬物可

度量斷萬物故曰狼涼風居西南維主地地者沈奪萬

物氣也

沈一作洗

六月也律中林鐘

白虎通云林者衆也言萬物成熟種類衆也

林鐘者言萬物就死氣林林然其於十二子為未未者

言萬物皆成有滋味也北至於罰罰者言萬物氣奪可

伐也北至于參參言萬物可參也故曰參七月也律中

夷則

白虎通云夷傷也則法也言萬物始傷被刑法也

夷則言陰氣之賊萬物也

其於十二子為申申者言陰用事申賊萬物故曰申北

至于濁濁者觸也言萬物皆觸死也故曰濁北至于留

留者言陽氣之稽留也故曰留八月也律中南呂

白虎通云

南任也言陽氣尚任包大生薺麥也

南呂者言陽氣之旅入藏也其於十

二子為酉酉者萬物之老也故曰酉閭閻風居西方閭

者倡也閭者藏也言陽氣道萬物闔黃泉也其於十母

為庚辛庚者言陰氣庚萬物故曰庚辛者言萬物之辛

生故曰辛北至于胃胃者言陽氣就藏皆胃胃也北至

于婁婁者呼萬物且內之也北至于奎奎者主毒螫殺

萬物也奎而藏之九月也律中無射

音亦白虎通云射終也言萬物隨陽

而終當復隨陰而起無有終已此說六呂十干十二支與漢書不同

無射者陰氣盛用事

陽氣無餘也故曰無射其於十二子為戌戌者言萬物

盡滅故曰戌

律數

九九八十一以為宮

三分去一五十四以為徵

三分益一七十二以為商

三分去一四十八以為羽

三分益一六十四以為角

黃鐘長八寸七分一宮

大呂長七寸五分三分一

大簇者長七寸七分二角

夾鐘長六寸一分三分一

姑洗長六寸七分四羽

仲呂長五寸九分三分二徵

甓賓長五寸六分三分一

林鐘長五寸七分四角

夷則長五寸四分三分二商

南呂長四寸七分八徵

無射長四寸四分三分二

應鐘長四寸二分三分二羽

生鐘分

分音扶
問反

子一分丑三分二寅九分八

孟康云元氣始起於子未
分之時天地人混合為一

故子數獨一漢書律歷志云太極元氣函三為一行於十二辰始動於子參之於丑得三又參於寅得九又參於卯得二十七又參於辰得八十一又參於巳得二百四十三又參於午得七百二十九又參於未得二千一百八十七又參於申得六千五百六十一又參於酉得萬九千六百八十三又參於戌得五萬九千四十九又參於亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鐘於子化生萬物者也然丑三分二寅九分八者並是分之餘數而漢書不說也 卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百一十

二未二千一百八十七分一千二十四申六千五百六十一分四千九十六酉一萬九千六百八十三分八千

一百九十二戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

生萬鐘

術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法上九商八羽七角六宮五徵九置一而九三之以為法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鐘之宮故曰音始於宮窮於角數始於一終於十成於三氣始於冬至

周而復生神生於無形

無形為大陽氣天地未形之時言神本在太虛之中而無形也

成於有形

天地既分二儀已質萬物之形成於天地之間神在其中

然後數形而成

聲

數謂天數也聲謂宮商角徵羽也言天數既形則能成其五聲

故曰神使氣氣就形

形理如類有可類或未形而未類或同形而同類類

而可班類而可識聖人知天地識之別故從有以至未

有

從有謂萬物形質也未未謂天地未形

以得細若氣微若聲

氣謂大易之氣聲謂

五聲

然聖人因神而存之

言聖人因神理其形體尋迹至於大易之氣故云因神而

存之上云從有以至未有是也

雖妙必効情核其華道者明矣

妙謂微妙之性

也効猶見也推研機也華道神妙之道也言人雖有觀
妙之性必須推研已之情理然後研機神妙之道乃能
究其形體辨其成聲故謂明矣故下云非有中心
以衆聰明孰能存天下之神而成形之情哉是也非其

聖心以衆聰明孰能存天地之神而成形之情哉神者
物受之而不能知其去來

言萬物受神妙之氣不能
知常及神去來亦不能識

其往故聖人畏而欲存之唯欲存之神之亦存

言聖人
畏神妙

之理雖識而欲常存之唯其欲存之者故莫貴焉

言平
凡之

人欲得精神存者故
亦莫如貴神之妙

太史公曰故璇璣玉衡以齊七政即天地二十八宿十

毋

十

十二子

十二

支

鐘律調自上古建律運歷造曰度可

據而度也

度四

洛反

合符節通道德即從斯之謂也

史記正義卷二十五

欽定四庫全書

史記正義卷二十六

唐 張守節 撰

歷書第四

史記二十六

昔自在古歷建正作於孟春於時冰泮發蟄百草奮興
秣鳩先澤物迺歲具生於東次順四時卒于冬分時雞

三號卒明撫十二節卒于丑

撫猶循也自平明寅至雞鳴丑凡十二辰盡丑又

至明朝寅使一日一夜故曰幽明

日月成故明也明者孟也幽者幼也

幽明者雌雄也雌雄代興而順至正之統也日歸于西
起明於東月歸於東起明於西正不率天又不由人則
凡事易壞而難成矣王者易姓受命必慎始初改正朔
易服色推本天元順承厥意

太史公曰神農以前尚矣蓋皇帝考定星歷建立五行

起消息

皇侃云乾者陽生為
息坤者陰死為消也

正閏餘

鄧平落下闕云一
月之日二十九日

八十一分日之四十八按計其餘分成閏故云正閏餘
也每一歲三百六十六日餘六日小月大月是一歲
餘十二日大計三十
三月則一閏之耳
於是有天地神祇物類之官

應劭
云黃

帝受命有雲瑞故以雲紀官春官為青雲夏官為緇雲
秋官為白雲冬官為黑雲中官為黃雲按黃帝置五官
各以物類名其職掌也是謂五官各司其序不相亂也民是以能

有信神是以能有明德民神異業敬而不瀆故神降之

嘉生民以物享

劉伯莊云物事也人皆順事而享福也

災禍不生所求不

匱少皞氏之衰也九黎亂德民神雜擾不可放物禍舊

薦至莫盡其氣顓頊受之乃命南正重司天以屬神命

火正黎司地以屬民使復舊常無相侵瀆其後三苗服

九黎之德

孔安國云三苗緇雲氏之後諸侯也按服從也言九黎之君在少皞之世作亂今三苗之

君從九黎亂德故南北二官皆廢使歷數失序故二官咸廢所職而閏餘年次

孟陬殄滅攝提無紀歷數失序堯復遂重黎之後不忘舊者使復典之而立羲和之官明時正度則陰陽調風

雨節茂氣至民無天疫年耆禪舜申戒文祖云

言於文祖之廟以申戒舜也

天之歷數在爾躬舜亦以命禹由是觀之王者所重也夏正以正月殷正以十二月周正以十一月蓋三王之正若循環窮則反本天下有道則不失紀序無道則正朔不行於諸侯幽厲之後周室微陪臣執政史不記時君不告朔

故疇人子弟分散或在諸夏或在夷狄是以其機祥廢而不統周襄王二十六年閏三月而春秋非之先王之正時也履端於始舉正於中歸邪於終履端於始序則不愆舉正於中民則不惑歸邪於終事則不悖其後戰國並爭在於彊國禽敵救急解紛而已豈遑念斯哉是時獨有鄒衍明於五德之傳

傳音竹繼反五德五行也

而散消息之分以

顯諸侯而亦因秦滅六國兵戎極煩又升至尊之日淺未暇遑也而亦頗推五勝而自以為獲水德之瑞更名

河曰德水而正

晉征以秦始皇名諱之故改也

以十月色上黑然歷度

閏餘未能睹其真也漢興高祖曰北時待我而起亦自
以為獲水德之瑞雖明習歷及張蒼等咸以為然是時
天下初定方綱紀大基高后女主皆未遑故襲秦正朔
服色至孝文時魯人公孫臣以終始五德上書言漢德
土德宜更元改正朔易服色當有瑞瑞黃龍見事下丞
相張蒼張蒼亦學律歷以為非是罷之其後黃龍見成紀
張蒼自黜所欲論著不成而新垣平以望氣見頗言正

歷服色事貴幸後作亂故孝文帝廢不復問至今上即位招致方士唐都分其天部而巴落下閔運筭轉歷然後日辰之度與夏正同乃改元更官號封泰山因詔御史曰乃者有司言星度之未定也廣延宣問以理星度未能詹也蓋聞昔者黃帝合而不死名察度驗定清濁起五部建氣物分數然蓋尚矣書缺樂弛朕甚閔焉朕唯未能循明也紬續日分率應水德之勝今日順夏至黃鍾為宮林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角自

是以後氣復正羽聲復清名復正變以至子日當冬至則陰陽離合之道行焉十一月甲子朔旦冬至已詹其更以七年為太初元年年名焉逢攝提格月名畢聚日得甲子夜半朔旦冬至歷術甲子篇太初元年歲名焉

逢攝提格月名畢聚日得甲子

置大餘五十四算每年加五十四日滿六十日

除之奇算留之每至閏後一年加二十三算亦滿六十日除之奇算留之若纔足六十日明年云無大餘無小餘也又明年以置五十四算如上法置小餘三百四十八算每年加三百八分滿九百三十八分成一曰歸上餘算留之苦至閏後一年加八百四十七分亦滿九百四十八分成一曰歸大餘奇留之明年以加三百四十八

筭如夜半朔旦冬至

置大餘五筭加五日滿六十日則除之後年更置五筭如上法置小

餘八筭每年加八筭滿三十二分為一百歸大餘後年更置八分如上法小餘有日也小餘者日之奇分也

正北

黃鐘管子時氣應稱正北順行四時仲所至為正月一日是歲之始盡一章十九年黃鐘管應在酉

則稱正西他皆放此

十二無大餘無小餘

無大小餘者以出閏月之歲有三百五十四日

三百四十八分除五甲三百日餘有五十四日三百四十八分餘未滿六十日故置為來年大小餘亦為太初元年日得甲子朔旦冬至前年無奇日分故無大小餘也無大餘無小餘

馬逢攝提格太初元年

馬音於乾反後同

十二

大餘五十四

月朔旦甲子日法也

小餘三百四十八

未滿日之分數也其分每滿九百四十則成一日即歸上

成五十日矣大餘五十四日每歲除小月六日則成三百五十四日除五甲三百日猶除五十日為未滿六十日故稱大餘五十四小餘三百四十八者其大數五十四之外更除分三百四十八故稱小餘三百四十八也此大小餘是月朔甲子日朔以出閏月之數一歲則有三百五十四日三百四十八分每六十日之餘為未滿六十日故有大小餘也是太初元年奇日奇分也

大餘五

冬至甲子月法也

小餘八

未滿日之分數也其分每滿三十二則成一日即歸上成六日矣大餘五者每

歲三百六十五日除六甲三百六十日猶除五日故稱大餘五日也小餘八者每歲三百六十

五日四分日之一則一日三十二分是一歲二百六十五日八分故稱小餘是冬至甲子日法未

出閏月之數每六十日餘之為未滿六十日故有大小餘也此是太初元年奇日奇分也

端蒙單閏二年

單音丹又音特連反
閏烏葛反又於連反

閏十三

大餘四十八

小餘六百九十六

大餘十

小餘十六

游兆執徐三年

三年丙辰歲也

十二

大餘十二

小餘六百三

大餘十五

小餘二十四

彊梧大荒落四年

梧音語四年
丁巳歲也

十二

大餘七

餘十一

大餘二十一

無小餘

徒維敦祥天漢元年

祥音作郎反天
漢元年戊午歲

閏十三

大餘一

小餘三百五十九

大餘二十六

小餘八

祝犂協洽二年

二年巳
未歲也

十二

大餘二十五

小餘二百六十六

大餘三十一

小餘十六

商橫渚灘三年

渚音吐魂反灘音吐丹反又作渚
漢字音與上同三年庚申歲也

十二

大餘十九

小餘六百一十四

大餘三十六

小餘二十四

昭陽作盟四年

四年辛酉歲也

閏十三

大餘十四

小餘二十二

大餘四十二

無小餘

橫艾淹茂大始元年

元年壬戌歲也

十二

大餘三十七

小餘八百六十九

大餘四十七

小餘八

尚章大淵獻二年

二年癸亥歲也

閏十三

大餘三十二

小餘二百七十七

大餘五十二

小餘一十六

焉逢困敦三年

敦音頻三年甲子歲也

十二

大餘五十六

小餘一百八十四

大餘五十七

小餘二十四

端蒙赤奮若四年

四年乙丑歲也

十二

大餘五十

小餘五百三十二

大餘三

無小餘

唯前解小餘是日之餘分也自右歷

書已下小餘又非是年名復不周備恐褚先生及後人所加

游兆攝提格征和元年

李巡註云爾雅云萬物承陽而起故曰攝提格起也孔文祥云

以歲在寅正月出東方為衆星之紀以攝提宿故曰攝提以其為歲月之首起於孟陬故云格政也

閏十三

大餘四十四

小餘八百八十

大餘八

小餘八

彊梧單闕三年

李巡註云言陽氣推萬物而起故曰單闕單闕止也

十二

大餘八

小餘七百八十七

大餘十三

小餘十六

徒維執徐三年

李巡云伏羲之物皆敷舒而出故云執徐之也

十二

大餘三

小餘一百九十五

大餘十八

小餘二十四

祝犁大荒落四年

姚察云言萬物皆熾盛而大出霍然落之故云荒落也 閏十三

大餘五十七

小餘五百四十三

大餘二十四

無小餘

商橫敦牂後元元年

爾雅云敦盛也牂壯也言萬物盛壯也

十二

大餘二十一

小餘四百五十

大餘二十九

小餘八

昭陽汁洽二年

李巡云言陰陽化生萬物和合故曰協洽也

閏十三

大餘十五

小餘七百九十八

大餘三十四

小餘十六

橫艾澗灘始元元年正西

孫炎註云爾雅云澗灘萬物吐秀傾垂之貌也

十二

大餘三十九

小餘七百五

大餘三十九

小餘二十四

尚章作噩二年

李巡云作鄂萬物皆落枝起之貌也

十二

大餘三十四

小餘一百一十三

大餘四十五

無小餘

焉逢淹茂三年

李巡云言萬物皆蔽冒故曰閏茂蔽冒也

閏十三

大餘二十八

小餘四百六十一

大餘五十

小餘八

端蒙困敦四年

孫炎云困敦混沌也言萬物萌混沌於黃泉之下也

十二

大餘五十二

小餘三百六十八

大餘五十五

小餘十六

游兆困敦五年

十二

大餘四十六

小餘七百一十六

無大餘

小餘二十四

彊梧赤奮若六年

李巡云陽氣奮迅萬物而起無不若其性故曰赤奮若陽色奮迅也若順也

閏十三

大餘四十一

小餘一百二十四

大餘六

無小餘

徒維攝提格元鳳元年

十二

大餘五

小餘三十一

大餘十一

小餘八

祝犁單閼二年

十二

大餘五十九

小餘三百七十九

大餘十六

小餘十六

商橫執徐三年

閏十三

大餘五十三

小餘七百二十七

大餘二十一

小餘二十四

昭陽大荒落四年

十二

大餘十七

小餘六百三十四

大餘二十七

無小餘

橫艾敦牂五年

閏十三

大餘十二

小餘四十二

大餘三十二

小餘八

尚章汁洽六年

十二

大餘三十五

小餘八百八十九

大餘三十七

小餘十六

馬逢渚灘元平元年

十二

大餘三十

小餘二百九十七

大餘四十二

小餘二十四

端蒙作噩本始元年

閏十三

大餘二十四

小餘六百四十五

大餘四十八

無小餘

游兆閭茂二年

十二

大餘四十八

小餘五百五十二

大餘五十三

小餘八

彊梧大淵獻三年

孫炎云淵獻深也獻萬物於天深於藏蓋也

十二

大餘四十二

小餘九百

大餘五十八

小餘十六

徒維因敦四年

閏十三

大餘三十七

小餘三百八

大餘三

小餘二十四

祝犂赤奮若地節元年

十二

大餘一

小餘二百一十五

大餘九

無小餘

商橫攝提格二年

閏十三

大餘五十五

小餘五百六十三

大餘十四

小餘八

昭陽單闕三年正南

十二

大餘十九

小餘四百七十

大餘十九

小餘十六

橫艾執徐四年

十二

大餘十三

小餘八百一十八

大餘二十四

小餘二十四

尚章大荒落元康元年

閏十三

大餘八

小餘二百二十六

大餘三十

無小餘

焉逢敦牂二年

十二

大餘三十二

小餘一百三十三

大餘三十五

小餘八

端蒙協洽三年

十二

大餘二十六

小餘四百八十一

大餘四十

小餘十六

游兆渚灘四年

閏十三

大餘二十

小餘八百二十九

大餘四十五

小餘二十四

彊梧作噩神雀元年

十二

大餘四十四

小餘七百三十六

大餘五十一

無小餘

徒維淹茂二年

十二

大餘三十九

小餘一百四十四

大餘五十六

小餘八

祝犂大淵獻三年

閏十三

大餘三十三

小餘四百九十二

大餘一

小餘十六

商橫困敦四年

十二

大餘五十七

小餘三百九十九

大餘六

小餘二十四

昭陽赤奮若五鳳元年

閏十三

大餘五十一

小餘七百四十七

大餘十二

無小餘

橫艾攝提格二年

十二

大餘十五

小餘六百五十四

大餘十七

小餘八

尚章單闕三年

十二

大餘十

小餘六十二

大餘二十二

小餘十六

馬逢執徐四年

閏十三

大餘四

小餘四百一十

大餘二十七

小餘二十

端蒙大荒落甘露元年

十二

大餘二十八

小餘三百一十七

大餘三十三

無小餘

游兆敦牂二年

十二

大餘二十二

小餘六百六十五

大餘三十八

小餘八

彊梧協洽三年

閏十三

大餘十七

小餘七十三

大餘四十三

小餘十六

徒維涪灘四年

十二

大餘四十

小餘九百二十

大餘四十八

小餘二十四

祝犂作噩黃龍元年

閏十三

大餘三十五

小餘三百二十八

大餘五十四

無小餘

商橫淹茂初元元年正東

十二

大餘五十九

小餘二百三十五

大餘五十九

小餘八

昭陽大淵獻二年

十二

大餘五十三

小餘五百八十三

大餘四

小餘十六

橫艾困敦三年

閏十三

大餘四十七

小餘九百三十一

大餘九

小餘二十四

尚章赤奮若四年

十二

大餘十一

小餘八百三十八

大餘十五

無小餘

焉逢攝提格五年

十二

大餘六

小餘二百四十六

大餘二十

小餘八

端蒙單閼永光元年

閏十三

無大餘

小餘五百九十四

大餘二十五

小餘十六

游兆執徐二年

十二

大餘二十四

小餘五百一

大餘三十

小餘二十四

彊梧大荒落三年

十二

大餘十八

小餘八百四十九

大餘三十六

無小餘

徒維敦牂四年

閏十三

大餘十三

小餘二百五十七

大餘四十一

小餘八

祝犁協洽五年

十二

大餘三十七

小餘一百六十四

大餘三十六

小餘十六

商橫渚灘建昭元年

閏十三

大餘三十一

小餘五百一十二

大餘五十一

小餘二十四

昭陽作噩二年

十二

大餘五十五

小餘四百一十九

大餘五十七

無小餘

橫艾閏茂三年

十二

大餘四十九

小餘七百六十七

大餘二

小餘八

尚章大淵獻四年

閏十三

大餘四十四

小餘一百七十五

大餘七

小餘十六

焉逢困敦五年

十二

大餘八

小餘八十二

大餘十二

小餘二十四

端蒙赤奮若竟寧元年

十二

大餘二

小餘四百三十

大餘十八

無小餘

游兆攝提格建始元年

閏十三

大餘五十六

小餘七百七十八

大餘二十二

小餘八

彊梧單閼二年

大餘二十

小餘六百八十五

大餘二十八

小餘十六

徒維執徐三年

閏十三

大餘十五

小餘九十三

大餘三十三

小餘二十四

祝犂大荒落四年

右歷書大餘者日也小餘者月也端旃蒙者年名

也支丑名赤奮若寅名攝提格于丙名游兆正北

冬至加

正西

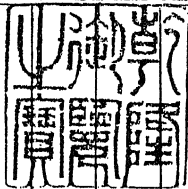
時加酉

正南

時加午

正東

時加卯

史記正義卷二十六

欽定四庫全書

史部

史記正義卷二十七至二十九

詳校官編修臣李如筠

欽定四庫全書

史記正義卷上十七

唐張守節撰

天官書第五

張衡云文曜麗乎天其動者有七日月五星是也日者陽精之宗月者陰精之宗五

星五行之精衆星列布體生於地精成於天列居錯峙各有所屬在野象物在朝象官在人象事其以神著有五列焉是有三十五名一居中央謂之北斗四布於方各七為二十八舍日月五星厯示吉凶也

史記

二十七

中宮天極星其一明者太一常居也

太一天帝之別名也劉伯莊云太一

天神之最尊貴者也

旁三星三公

三公三星在北斗魁西並為太尉司

徒司空之象主變出陰陽主佐機務占以從為不吉居常則安金火守之並為咎也

或曰子屬後

句四星末大星正妃餘三星從宮之屬也環之匡衛十

二星藩臣皆曰紫宮前列直斗口三星隨北端兌若見

若不曰陰德

星經云陰德二星在紫微宮內尚書西主施德惠者故贊陰德遺惠周急賑撫占以

不明為宜明新君踐極也又云陰德星中宮或曰天一

女主之象星動搖釁起宮掖貴嬪內妾惡之

天一星彊闊閭外天帝之神主戰鬪知人吉凶明而有光則陰陽和萬物成人主言不然反是太一一星次

天一南亦天帝之神主使十六神知風雨水旱兵革飢饉疾疫占以不明及移為災也星經云天一太一二星

主王者即位令諸立赤子而傳國位者星不欲微微則廢立不當其次宗廟不享食矣 紫宮左三

星曰天槍右五星曰天梧

龐掌反天梧五星在女牀東北天子先驅所以禦兵也占

星不具國兵起也

後六星絕漢抵營室曰閣道

漢天河也直度曰絕抵至也營

室七星天子之宮亦為玄宮亦為清廟主上公亦天子離宮別館也王者道被草木營室歷九象而可觀閣道

六星在王良北飛閣之道天子欲遊別宮之道占一星不見則輦路不通動搖則宮掖之內起兵也 北斗

七星所謂璇璣玉衡以齊七政杓携龍角

按角星為天關其間天門

其內天庭黃道所經七耀所行左角為理主刑其南為太陽道右角為將主兵其北為太陰道也蓋天之三門故其星明大則天下太平 衡殷南斗魁枕參首 枕之禁賢人在位不然反是也 反衡斗

衡也魁斗第一星也言北方斗斗衡直當北之魁杓於
參星之道北斗之杓連於龍角南斗六星為天廟丞相
太宰之位主薦賢良授爵祿又主兵天機南二星魁天
梁中央一星天相北二星天府庭也占斗星盛明王道
和平爵祿行不然反是參主斬刈又為天獄主殺罰其
中三星橫列者三將軍東主後將軍西南曰右足主偏
將軍故軒轅氏占之以北曰左肩主左將軍西北曰右
肩主右將軍東南曰左足應七將也中央三小星曰伐
天之都尉也主戎狄之國不欲明若芒角張明與參等
大臣謀亂兵起夷狄內戰七將皆明天下主兵振王道
缺參失色軍散敗動搖邊侯有急參
左足入玉井中及金火守皆為起兵
用昏建者杓杓自
華以西南
杓東北第七星也華華山也言北斗昏建
用斗杓星指寅也杓華山西南之地也
夜
半建者衡衡殷中州河濟之間
衡北斗衡也言北斗
夜半建用斗衡指寅

殷當也斗衡黃河
清水之間地也

平旦建者魁魁海岱以惠北也

言北斗旦

建用斗魁指寅也海岱代郡也言魁星主海
岱之東北地也隨三時所指有前三建也

斗為帝車

運於中央臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定

諸紀皆繫於斗斗魁戴匡六星曰文昌宮一曰上將二

曰次將三曰貴相四曰司命五曰司中六曰司祿在斗

魁中貴人之牢

占明及其中有星此貴人下獄也

魁下六星兩兩相比

者名曰三能三能色齊君臣和不齊為乖戾輔星

大臣之象

也占欲其小而明若大而明則臣奪君政小而明則臣
不任職明大與斗合國兵暴起暗而遠斗臣不死則奪

若近臣專賞用賢排佞則輔生角近臣擅國符印將謀社稷則輔生翼不然則死也明近輔臣親

彊斥小疏弱杓端有两星一內為矛招搖一外為盾天

鋒

星經云梗河星為戟劍之星若星不見或進退不定鋒鏑亂起將為邊境之患也

有句圜十

五星屬杓

屬音燭

曰賤人之牢

貫索九星在七公前一曰連索主法律禁暴強也為

賤人牢也且一星為門欲其開也占星悉見則獄事繁不見則刑務簡動搖則斧鉞用中虛則改元口開則有赦人主憂若開口及星入牢中有自繫死者常夜候之一星不見有小喜三星小見則賜祿三星不見則人主德令且赦遠十七日近十六日若有客星出見其小大大有大赦小亦如之也其牢中星實則

囚多虛則開出天一槍梃矛盾動搖角大兵起東宮蒼

龍房心心為明堂大星天王前後星子屬不欲直直則

天王失計房為府曰天駟其陰右驂

房星君之位亦主左驂亦主良馬故

為駟王者恒祠之是馬祖也

旁有两星曰矜

占明而近房天下同心鈎矜房心之間有客星

出及疎折者皆地動之祥也

北一星曰牽

說文云牽車軸當鍵也兩相穿背也星經云鍵閉一

星在房東北掌管籥也占一反不居其所則津梁不通宮門不禁居則反是也

東北曲十二星

曰旗

兩旗者左旗九星在河鼓左也右旗九星在河鼓右也皆天之鼓旗所以為旌表占欲其明大光潤

將軍吉不然為兵憂及不居其所則津梁不通動搖則兵起也

旗中四星曰天市

天市二十

三星房星東北主國市聚交易之所一曰天旗明則市吏急商人無利忽然不明反是市中星眾則歲實稀則

藏虛熒惑犯彗不忠之臣彗星出當徙市中六星曰市樓

市中星衆者實其虛則耗耗無也房南衆星曰騎官左角

李右角將大角者天王帝廷

大角一星在兩攝提間人君之象也占其明盛黃潤

則天下大同也其兩旁各有三星鼎足句之曰攝提攝提六星夾大角大

臣之象恒直斗杓所指紀八節察萬事者也占色攝提

溫溫不明而大者人君恐客星入之聖人受制也者直斗杓所指以建時節故曰攝提格亢為䟽廟聽政之所

也其占明大則輔臣忠主疾其南北兩大星曰南門南門

天下寧不然則反是也二星在庫樓南天之外門占門則氏為天根星經云

四星為露寢聽朝所居其占明大則主疫氏房心三宿為災於辰在

臣下奉度合誠圖云氏為宿宮也

分野之尾為九子尾箕尾為析木之津於辰在寅燕之分野尾九星為後宮亦為九子星近

心第一星為后妃次三星並為次三嬪末二星為妾占均明大小相承則後宮欽而多子不然則不金火守之

後宮兵起若明暗不常曰君臣斥絕不和箕為教客曰妃嫡卑亂妾勝失序

口舌教音傲箕主入風亦后妃之府也移徙入河國火人相食金火入守天下亂月宿其野為風起

犯守角則有戰熒惑犯守箕尾氏星自生芒角則有戰陣之事若熒惑守房心及房心自生芒

角則王者惡之也南宮朱鳥柳八星為朱鳥惡之也

尚食和權衡權四星在軒轅尾西主烽火備警急占以滋味明為安靜不明則警急動搖芒角亦如之

衡太尾衡大微三光之廷匡衛十二星藩臣

太微宮垣十星在翼

軫地天子之宮庭五帝之坐十二諸侯之府也其外藩九御也南藩中二星間於端門次東第一星為左執法廷尉之象第二星為上相第三星為次相第四星為次將第五星為上將端門西第一星為右執法御史大夫之象也第二星為上將第三星為次將第四星為次相第五星為上相其東垣北左執法上相兩星間名曰左掖門上相兩星間名曰東華門上相次相上將次將間名曰太陽門其西垣右執法上將間名曰右掖門上將間名曰西華門次將次相間名曰中華門次相兩星間名曰太陰門各依其名是其職也占與紫宮垣同也

西將東相南四星執法中端門門左右掖門門內六星

諸侯

內五諸侯五星列在帝庭其星並欲光明潤澤若枯慘則各於其處受其災變大至誅戮小至流亡

若動搖則擅命以干主者審其分以占之則無感也又云諸侯五星在東井北河主判舉戒不虞又曰理陽察得失一曰帝師二曰帝友三曰三公四曰博士五曰太史此五者為天子定疑議也占明大潤澤大小齊等則國之福不然則上其內五星五帝坐黃帝坐一星在太微官中舍樞紐之下相猜忠臣不用神四星夾黃帝坐蒼帝東方靈威仰之神赤帝南方赤熒怒之神白帝西方昭矩之神黑帝北方叶光紀之神五帝並設神靈集謀者也占五座明而光則天子得天地之心羣下從謀也不然則失位金火來守入太微若順入軌道司其出之所守則為天子所誅也其逆入若不軌道以所犯名之中坐成形

後聚一十

五星蔚然曰郎位

郎位五星在太微中帝坐東北周之元士漢之先祿中散諫議此三署郎

中是今之尚書郎占欲其大小均耀光潤有之吉也

傍一大星將位也

將子象反郎將一星

在郎位東北所以為武備今之左右中郎將占大而明角將恣不可當也

月五星順入軌道

謂月五星順入軌道入太微庭也

司其出所守天子所誅也其逆入若

不軌道以所犯命之中坐成形皆羣下從謀也

命名也謂月五

星逆入不依軌道司察其所犯太微中帝坐帝坐必成其刑戮皆是羣下相從而謀上也

金火无甚

若金火逆入不軌道犯帝坐无甚於月及水土木也

廷藩西有隋星五曰少微士

大夫

廷太微廷藩衛也少微四星在太微南北列第一星處士也第二星議士也第三星博士也第四星

大夫也占以明大黃潤則賢士舉不明反是月五星犯守處士憂宰相易也

權軒轅軒轅黃

龍體

軒轅十七星在七星北黃龍之神主雷雨之神後宮之象也陰陽交感雷激為電和為雨怒為風亂

霧疑為霜散為露聚為雲氣立為虹蜺離為宵孺分為
抱珥二十四變皆軒轅主之其大星女主也坎北星夫
人也坎北一星妃也其次諸星皆次妃之屬女主南一
小星女御也左一星少民后宗也占欲其小黃而明吉
大明則為後宮爭競移徙則國人流迸東西
角大張而振敗水火金守軒轅女主惡也 前大星女

主象旁小星御者後宮屬月五星守犯者如衡占東井

為水事其西曲星曰鉞

東井八星鉞一星與鬼四星為質一星為鶉首於辰在未皆秦

之分野一八星黃道云所經為天之亭侯主水衡事法令所取平也王者用法平則井星明而端列鉞一星附井之前主伺奢淫而斬之占不欲其明與井齊或搖動則天子用鉞於大臣月宿井有風雨之變也 鉞北

北河南南河

南河三星北河三星分夾東井南北置而為戒一曰陽門亦曰越門北河北戒一曰

陰門亦為胡門兩戒門三光之常道也占以南星不見則南道不通北亦如之動搖及火守中國兵起也又云動則胡越為變或兩河天關間為關梁關丘二星在河南天子之雙關

諸侯之兩觀亦象魏縣書之府金火守之主兵戰闕下也興鬼鬼祠事中白者為質

輿四星主祠事天田也主視明察姦謀東北星主積馬東南星主積兵西南星主積布帛西北星主積金玉隨其變占之中一星為積屍主名質主喪死祠祀占鬼星明大穀成不明百姓散質欲其沒不明明則兵起大臣誅下人火守南北河兵起穀不登故德成衡觀成潢傷死之

成鉞禍成井誅成質柳為鳥注主木草

喙丁救反一作注柳八星星一

星張六星為鶉火於辰在午皆周之分野柳為朱鳥咮天之厨宰主尚食和滋味占以順明為凶金火守之國

兵大起

七星頸為員官主急事

七星為頸一名天都主衣裳文繡主急事以明為吉

暗為凶金火守之國兵大起

張素為厨主觴客

張六星六為嘯主天厨飲食賞賚觴客占

以明為吉暗為凶金火守之國兵大起

翼為羽翮主遠客

翼二十星軫四星長沙一星轄

二星令軫七星皆為鴟尾於辰在巳楚之分野翼二十星為天樂府又主夷狄亦主遠客占明大禮樂興四

夷服徙則天子舉兵以罰亂者

軫為車主風

軫四星主冢宰輔臣又主車騎亦主風占明大則車

騎用太白守之天下學校散文儒失業兵戈大興熒惑守之南方有不用命之國當發兵伐之辰星守之徐泗

有戮其旁有一小星曰長沙長沙一星在軫中主壽命

之者

占明主長壽子孫昌也

星星不欲明明與四星等若五星入軫星中兵大起軫

南衆星曰天庫

天庫一星主太白
泰也在五車中

樓庫有五車車星角

若益衆及不具無處車馬西宮咸池

咸池三星在五車
中天潢南魚鳥之

所託也金犯守之兵
起火守之有災也

曰天五潢五潢五帝車舍

五車五
星三柱

九星在畢東北天子三兵車舍也西北大星曰天庫主
太白泰也次東北星天獄主辰燕趙也次東曰天倉主

歲衛魯也次東南曰司空主鎮楚也次西南曰卿主
感魏也占五車均明柱皆見則倉庫實不見其國絕食

兵見起五車三柱有變各以其國占之三柱入出一月
米貴三倍期二年出三月貴十倍一年柱出不與天倉

相近軍出米貴轉粟千里柱例王尤
其火入天下旱金入兵水入水也

火入旱金兵水

中有三柱柱不具兵起奎曰封豕為溝瀆

奎若圭反十六
星婁三星為降

婁於辰在戌魯之分野奎天之府庫一曰天豕亦曰封豕主溝瀆西南大星所謂天豕目占以明為吉星不欲圓圓則兵起暗則臣干命之咎亦不欲開闔無常當有白衣稱命於山谷者五星犯奎臣主共德權臣擅命不可禁者王者宗祀不潔則奎動搖若讎敵有光則近臣謀上之應亦庶人饑饉之厄太白守奎胡狗之憂可以伐之熒惑星守之則有水之憂連以三年填歲星守之中國之利外國不利可以興師動衆斬斷無道

婁為聚衆

婁三星為苑牧養犧牲以共祭祀亦曰聚衆占動搖則衆兵聚金火守之兵起也

胃

為天倉

胃三星昂七星畢八星為大梁於辰在酉趙之分野謂主倉廩五穀之府也占明則天下和平

五穀豐稔不然反是也

其南衆星曰倉積

積萬萬六星在天苑西主積萬草者不見則斗馬

暴死火守災起也

昂曰髦頭

昂一星為髦頭胡星亦為獄事明天下獄訟平暗為刑罰濫六星明

與大星等大星且至其兵大起搖動若
跳躍者胡兵大起一星不見皆兵之憂也
胡星也為白衣

會畢曰罕車

畢八星曰罕車為邊兵主戈獵其大星曰
天高一曰邊將四夷之尉也星明大天下

安遠夷入貢失色邊亂畢動兵起月
宿則多雨毛萇云畢所謂掩兔也
為邊兵主戈獵其

大星旁小星為附耳

附耳一星屬畢大星之下次天
高東南隅主為人主聽得失伺

慙過星明則中國微邊寇警
移動則讒佞行入畢國起兵
附耳搖動有讒亂臣在側

昂畢間為天街

天街三星在畢昂間主國界也街南為
華夏之國街北為夷狄之國土金守胡

兵入其陰陰國陽陽國參為白虎
星為實沈於辰在申魏

之分野為
白虎形也
三星真是也為衡石下有三星兌曰罰為斬

艾事

蜀亦作伐春秋軍斗樞云參伐事主斬艾也

其外四星左右肩股也小

三星隅置曰觜觿為虎首主葆旅事

觜子思反觿胡規反葆音保觿觿為

虎首主收斂葆旅事也葆旅野生之可食也占金木來守國易正災起也

其南有四星曰天

廁

天廁四星在屏主溷也占色黃吉青與白皆凶不見則人寢疾

廁下一星曰天矢

天矢

一星在廁南占與天廁同也

矢黃則吉青白黑凶其西有句曲

句音鉤

九星三處羅一曰天旗

參旗九星在參西大旗也指麾遠近以從命者王者斬伐當理

則天旗曲直順理不然則兵動於外可

二曰天苑

天苑十六

以憂之若明而稀則邊寇動不然則不

三曰九游

九游九星在玉井西南天子之兵旗

所以導軍進退亦領州列邦並不欲搖動搖動則九州分散人又失業信命一不通於中國憂以金火守之亂起也

其東有大星曰狼

狼一星參東南狼為野將主侵掠占非其處則人相食色黃白而明吉赤

角兵起金木火守亦如之

狼角變色多盜賊下有四星曰弧

弧九星在狼東

南天之弓也以伐叛懷遠又主備盜賊之知姦邪者弧夫向狼動移多盜明大變色亦如之夫不直狼又多盜

引滿則天下盡兵也

直狼狼比地有大星曰南極老人

老人一星在孤南一

曰南極為人主之壽命延長之應常以秋分之曙見於景春分之夕見於丁見國長命故謂之壽昌天下安寧

不見人主憂也

老人見治安不見兵起常以秋分時候之於南

郊附耳入畢中兵起北宮玄武

南斗六星牽牛六星並北宮玄武之宿

虛

危

虛二星危三星為玄枵於辰在于齊之分野虛主死喪哭泣事又為邑居廟堂祭祀禱祝之事亦天之冢

宰主平理天下覆藏萬物占動則有死喪哭泣之應火守則天子將兵水守則人飢饉金守臣下兵起危為宗廟祀事主女市架屋占動則有土

危為蓋屋

蓋屋二星在危南主

功火守天下兵水守下謀上也

天子所居宮室之官也占金火守入國兵起字彗尤甚危為架屋自有星恐文誤也

虛為哭泣之

事其南有衆星曰羽林天軍

羽林三十五星三三而聚散在壘辟南天軍也亦天

宿衛之兵革出不見則天下亂金火水入軍起也

軍西為壘

壘辟陳十二星橫列在營室南天軍

之垣壘占之非故兵起將軍死也

或曰鉞旁有一大星為北落若微亡

軍星動角益希及五星犯北落

北落師門一星在羽林西南天軍之門也長安

城北落門以象此也主非常以候兵占明則軍安
微弱則兵起金火守有兵為虜犯塞水土則吉 入軍

軍起火金水尤甚火軍憂水患木土軍吉危東六星兩

兩相比曰司空

比音卑比近也危東兩兩相比者是司空等星也司空唯一星耳又不在危東

恐命字誤為空也司命二星在虛北主喪送司祿二星在司命北主官司危二星在司祿北主危亡司非二星在危北主僦過皆賓司之職占大為君夷常則吉也 營室為清廟曰離宮閭道漢

中四星曰天駟旁一星曰王良

王良五星在奎北河中天子奉御官也其動策

馬則兵騎滿野客星守之津橋不通金火守入皆兵之憂

王良策馬

策一星在王良前主天子僕也

占以動搖移在王良前或居馬後別為策馬策馬而兵動也按豫章周騰字叔達南昌人為侍御史桓帝當南

郊平明應出騰仰觀曰夫王者象星今宮中星及策馬星志不動工明日必不出至四更皇太子卒遂止也

車騎滿野旁有八星絕漢曰天潢天潢旁江星

天江四星在尾

北主太陰也不欲明明而動江星動人涉水杵臼四星

在危南

杵臼三星在丈人星旁主軍糧占正下直白吉與白不相當軍糧絕也白星在南主春其占覆

則歲大飢仰則大熟也

匏瓜

匏音白色反匏瓜五星在離珠北天子果園占明大光潤歲熟不則色果

之實不登客守魚鹽貴也

有青黑星守之魚鹽貴南斗

南斗六星在南也

為

廟其北建星

建星在斗北臨黃道天之都闕也斗建之間七耀之道亦主旗輅占動搖則入勞

不然則不月暈蛟龍見牛馬疫月五星犯守大臣相謀為闕梁不通及大水也

建星者旗也牽

牛

牽牛為犧牲亦為關梁其北二星一曰即路一曰聚火又上一星主道路關梁通不明不通天下牛疫死

移入漢中天
下乃亂也

為犧牲其北河鼓

河鼓三星在牽牛北主軍鼓蓋天子三將軍中

央大星大將軍其南左星左將軍其北右星右將軍所以備關梁而拒難也占明大光潤將軍吉動搖差戾亂

兵起直將有功曲則將失計也自昔傳牽牛織女七月七日相見此星也

河鼓大星上將左

右左右將婺女

須女四星亦婺女天少府也南斗牽牛須女皆為星紀於辰在丑越之分野而

斗牛為吳之分野也須女賤妾之稱婦職之卑者主布帛裁製嫁娶占水守之萬物不成火守布帛貴人多死

土守有女喪金守兵起也

其北織女

織女三星在河北天紀東天女也主果蓏絃帛珍寶占王者致

孝於神明則三星俱明不然則暗而微天下女工廢明則理大星怒而角布帛誦貴不見則兵起晉書天文志

云晉太史令陳卓摠甘石巫咸三家所著星圖大凡二百八十三宮一千四百六十四星以為定計今略其昭昭者以備
織女天女孫也察日月之行晉內云太歲在天宮云四仲則歲行三

宿太歲四孟四季則歲行二宿二十八宿十二歲而周天以揆歲星順

逆天官云歲星者東方木之精蒼帝之象也其色明而內黃天下安寧夫歲星欲春不動動則農廢歲星盈

縮所在之國不可伐可以罰人失次則民多病見則喜夫所居國人主有福不可以搖動人主怒無光仁道失

歲星順行仁德加也歲星農官主五穀天文志云春日甲乙四時春也五常仁五事貌也人主仁虧貌失逆時

令傷木氣則罰見歲星曰東方木主春日甲乙義失者罰出歲星

歲星羸縮以其舍命國舍所止宿也所在國不可伐可以

罰人其趨舍而前曰羸退舍曰縮羸其國有兵不復縮其

國有憂將亡

將音子
匠反

國傾敗其所在五星皆從而聚

於一舍其下之國可以義致天下以攝提格歲歲陰左

行在寅歲星右轉居丑正月與斗牽牛晨出東方名曰

監德色蒼蒼有光其次有應見柳歲早水晚旱歲星

出東行十二度百日而止反逆行逆行八度百日復東

行歲行三十度十六分度之七率日行十二分度之一

十二歲而周天出常東方以晨入於西方用昏單閼歲

歲陰在卯星居子以二月與婺女虛危晨出曰降入大
有光其失次有應見張名曰降入其歲大水執徐歲歲
陰在辰星居亥以三月居與營室東壁晨出曰青章青
青甚章其失次有應見軫曰青章歲早早晚水大荒駱
歲歲陰在巳星居戌以四月與奎婁胃昂晨出曰跽踵
跽白邊反
踵之勇反熊熊赤色有光其失次有應見亢敦牂歲歲
陰在午星居酉以五月與胃昂畢晨出曰開明炎炎有
光失鹽
驗反偃兵唯利公王不利治兵其失次有應見房歲

早早晚水叶洽歲歲陰在未星居申以六月與觜觿

觜子

斯反觿胡規反

參晨出曰長列昭昭有光利行兵其失次有應

見箕涪灘歲歲陰在申星居未以七月與東井興鬼晨

出曰大音昭昭白其失次有應見牽牛作鄂歲歲陰在

酉星居午以八月與柳七星張晨出曰為長王作作有

芒國其昌熟穀其失次有應見危曰大章有旱而昌有

女喪民疾閹茂歲歲陰在戌星居巳以九月與翼軫晨

出曰天睢白色大明其失次有應見東壁歲水女喪大淵

獻歲歲陰在亥星居辰以十月與角亢晨出曰大章蒼
蒼然星若躍而陰出旦是謂正平起師旅其率必武其
國有德將有四海其失次有應見婁困數歲歲陰在子
星居卯以十一月與氐房心晨出曰天泉玄色甚明江
池其昌不利起兵其失次有應在昴赤奮若歲歲陰在
丑星居寅以十二月與尾箕晨出曰天皓黯然黑色甚
明其失次有應見參當居不居居之又左右搖未當去
去之與他星會其國凶所居久國有德厚其角動乍小

乍大若色數變人主有憂其失次舍以下進而東北三

月生天棓

棓音蒲講反歲星之精散而為天槍天棓天衝天玗國皇天欖及登天荆真若天猿天垣

蒼彗皆以應凶災也天棓者一名覺星本類星者如長末銳長四尺出東北方西方其出則天下兵爭也

四尺末兌進而東南三月生彗星

天彗者一名掃星本類星末類彗小者數

寸長長或竟天而體無光假日之光故夕見則東指晨見則西指若曰南北皆隨日光而指光芒所及為災變見則兵起除舊布新

長二丈類彗星退而西北三月生

天欖

欖楚威反天欖者在西南長四丈銳京房云天欖為兵赤地千里枯骨籍籍天文志云天槍主兵亂

也長四丈末兌退而西南三月生天槍

槍楚行反天槍者長數丈兩頭

銳出西方方其見不過三月必有破為亂君伏死其事
天文志云孝文時天槍夕出西南占曰為兵喪亂其六
年十一月匈奴入上郡雲
中漢起兵以衛京師也

長數丈兩頭兌謹視其所見

之國不可舉事用兵其出如浮如沉其國有土功如沉
如浮其野亡色赤而有角其所居國昌迎角而戰者不

勝星色赤黃而沈所居野大穰

穰人羊反
豐熟也

色青白而赤

灰所居野有憂歲星入月其野有逐相與太白鬪其野
有破軍歲星一曰攝提曰重華曰應星曰紀星營室為
清廟歲星廟也察剋氣以處熒惑曰南方火主夏日丙

丁禮失罰出熒惑熒惑失行是也出則有兵入則兵散

以其舍命國熒惑熒惑為勃亂殘賊疾喪饑兵

天官占云熒惑

為執法之星其行無常以其舍命國為殘賊為疾為喪
為亂為丘環繞勾已芒角動搖乍前乍後其殃逾甚熒
惑主死喪大鴻腫之象主甲兵太司馬之義伺驕奢
亂孽執法官也其精為風伯戲童兒歌謠嬉戲也

反

道二舍以上居之三月有殃五月受兵七月半亡地九

月太半亡地因與俱出入國絕祀居之殃還至雖大當

小久而至當小反大其南為丈夫北為女子喪若角動

繞環之及乍前乍後左右殃益大與他星鬪

凡五星鬪皆為戰鬪

兵不在外則為內
亂鬪謂光茫相及
光相逮為害不相逮不害五星皆從

而聚於一舍

三星若合是謂驚立絕行其國外內有兵與喪人民飢乏政立侯王四星若合是為

大王其國兵喪暴起君子憂小人流五星若合是為易行有德者受慶奄有四方無德者受殃乃以死亡也

其下國可以禮致天下法出東行十六舍而止逆行二舍
六旬復東行自所止數十舍十月而入西方伏行五月
出東方其出西方曰反明主命者惡之東行急一日行
一度半其行東西南北疾也兵各聚其下用戰順之勝
逆之敗熒惑從太白軍憂離之軍却出太白陰有分軍

行其陽有偏將戰當其行太白逮之破軍殺將其入守
犯太微軒轅營室主命惡之心為明堂熒惑廟也謹候
此厯斗之會以定填星之位曰中央土主季夏日戌己
黃帝主德女主象也歲填一宿其所居國吉未當居而
居若已去而復還還居之其國得土不乃得女若當居
而不居既已居之又西東去其國失土不乃失女不可
舉事用兵其居久其國福厚易福薄其一名曰地候主
歲歲行十二度百十二分度之五日行二十八分度之

一二十八歲周天其所居五星皆從而聚於一舍其下

之國可重

重音逐龍反言五星皆從填星其下之國倚重而致天下以填王木土故也

致天

下禮德義殺刑盡失而填星乃為之動搖羸為王不寧

其縮有軍不復填星其色黃九芒音曰黃鐘宮其失次

上二三宿曰羸有主命不成不乃大水失次下二三宿

曰縮有后戚其歲不復不乃天裂若地動斗為文太室

填星廟天子之星也木星與土合為內亂飢

星經云凡五星木與

土合為內亂飢與水合為變謀更事與火合為旱與金合為白衣會也

主勿用戰敗水則

變謀而更事水為旱金為白衣會若水金在南北壯星

云金在南木在北名曰北壯年穀大熟金在北木在南其年或有或無年穀熟金在北歲

偏無火與水合為燁

燁忽內反星經凡五星火與水合為燁用兵舉事大敗與金合為鑠

為喪不可舉事用兵從軍為憂離之軍却與土合為憂生孽卿與木合飢戰敗也與金合為鑠

為喪皆不可舉事用兵大敗土為憂生孽卿大饑戰敗

為北軍

為北軍北也凡軍敗曰北

軍困舉事大敗土與水合穰而擁

關

擁於拱反關烏葛反

有覆軍其國不可舉事出亡地入得地金

為疾為內兵亡地三星若合其宿地國外內有兵與喪

改立公王四星合兵喪並起君子憂小人流五星合是
謂易行有德受慶改立大人掩有四方子孫蕃昌無德
受殃若亡五星皆大其事亦大皆小事亦小蚤出者為
羸羸者為客晚出者為縮縮者為主入必有天應見於
杓星同舍為合相凌為鬪七寸以內必之矣五星色白
圜為喪早赤圜則中不平為兵青圜為憂水黑圜為疾
多死黃圜則吉赤角犯我城黃角地之爭白角哭泣之
聲青角有兵憂黑角則水意行窮兵之所終五星同色

天下偃兵百姓寧昌春風秋雨冬寒夏暑動搖常以此
填星出百二十日而逆西行西行百二十日反東行見
三百三十日而入入三十日復出東方太歲在甲寅鎮

星在東壁故在營室察日行以處位太白

晉灼云常以正月甲寅與

熒惑晨出東方二百四十日而入又出西方二百四十日而入三十五日而復出東方出以寅戌入以丑未天官占云太白者西方金之精白帝之子上公大將軍之象也一名穀星一名大正一名熒星一名官星一名梁星一名減星一名大囂一名大哀一名大爽徑一百里天文志云其日庚辛四時秋也五常義也五事言也人主義虧言失逆時令傷金氣罰見曰西方秋司兵月太白春見東方以晨秋見西方以夕

行及天

太白五芒出早為月蝕晚為天矢及彗其精散為天杵天櫛伏靈大敗司姦天狗賊星天

殘卒起星為占厯星若竹彗牆星猿星白彗皆以示變之也

日庚辛主殺殺失者罰

出太白太白失行以其舍命國其出行十八舍二百四十日而入東方伏行十一舍百三十日其入西方伏行三舍十六日而出當出不出當入不入是謂失舍不有破軍必有國君之篡其紀上元

其紀上元是星古厯初起上元之法也

以攝提格之歲與營室晨出東方至角而入與營室夕出西方至角而入與角晨出入畢與角夕出入畢與畢

晨出入箕與畢夕出入箕與箕晨出入柳與箕夕出入柳與柳晨出入營室與柳夕出入營室凡出入東西各五為百歲二百二十日復與營室晨出東方其大率歲一周天始出東方行遲率日半度一百二十日必逆行一二舍上極而反東行行日一度半一百二十日入其庫近日曰明星柔高遠日曰大竄劉其始出西行疾率日一度半百二十日上極而行遲日半度百二十日旦入必逆行一二舍而入其庫近日曰太白柔高遠曰大

相剋出以辰戌入以丑未當出不出未當入而入天下
偃兵兵在外入未當出而出當入而不入下起兵有破
國其當期出也其國昌其出東為東入東為北方出西
為西入西為南方所居久其鄉利疾其鄉凶出西逆行
至東正西國吉出東至西正東國吉其出不經天經天
天下革政小以角動兵起始出大後小兵弱出小後大
兵強出高用兵深吉淺凶庫淺吉深凶日方南金居其
南日方北金居其北曰羸

鄭元云方猶向也謂晝漏半而置土圭表陰陽審其南北

也影短於土圭謂之日南是地於日為近南也長於土圭謂之日北是地於日為近北也凡日影於地千里而差一寸周禮云日南則影短多暑日北則影長多寒孟康云會為太白也影日中之影也侯王不寧

用兵進吉退凶日方南金居其北日方北金居其南曰縮侯王有憂用兵退吉進凶用兵象太白行疾疾行遲遲行角敢戰動搖躁躁國以靜靜順角所指吉反之皆凶出則出兵入則入兵赤角有戰白角有喪黑圜角憂有水事青圜小角憂有木事黃圜和角有土事有年

太白星圖天下

和平若芒角有土事有年謂豐熟也

其已出三日而復有微入入三日乃

復盛出是謂與其下國有軍敗將止其已入三日又復

微出出三日而復盛入其下國有憂師有糧食兵革遺

人用之

遺准季反

卒雖衆將為人虜其出西失行外國敗其

出東失行中國敗其色大圜黃澤可為好事其圜大赤

兵盛不戰太白比狼

比卑耳反下同比類也晉書天文志云凡五星有色大小不同各依

其行而應時節色變有類凡青比參左肩赤比心大星黃比參右肩白比狼星黑比奎大星不失本色而應其

四時者吉色害其行凶也

赤比心黃比參

參色林反下同

左肩蒼比參右肩

黑比奎大星五星皆從太白而聚乎一舍其下之國可

以兵從天下居實有得也

晉書天文志云凡五星所出所直之辰其國為得位者歲

星以德熒惑為禮鎮星有福太白兵強辰陰陽和所直之辰順其色而角者勝其色害者敗居實有得居虛無

得也勝位勝色行得盡勝也

居虛無得也行勝色

勝音升刺反下同

色勝位

有位勝無位有色勝無色行得盡勝之出而留桑榆間

疾其下國

疾漢書作病也

上而疾未盡其曰過參天疾其對國

上復下下復上有反將其入月將僂金木星合光其下戰不合兵雖起而不鬪合相毀野有破軍出西方昏而出陰陰兵強暮食出小弱夜半出中弱雞鳴出大弱是

謂陰陷於陽其在東方秉明而出陽陽兵之彊雞鳴出
小弱夜半出中弱昏出大弱是謂陽陷於陰太白伏也
以出兵兵有殃其出外南南勝北方出外北北勝南方
正在外東國利出西北北勝南方出西南南勝北方正
在西西國勝其與列星相犯小戰五星大戰其相犯太
白出其國敗出其北北國敗行疾武不行文色白五芒
出蚤為月蝕晚為天矢及彗星將發其國出東為德舉
事左之迎之吉出西為刑舉事右之背之吉反之皆凶

太白光見景戰勝晝見而經天是謂爭明強國弱小國
強女主昌亢為疏廟太白廟也太白大臣也其號上公
其他名殷星太正營星觀星宮星明星大哀大澤終星
大相天浩序星月緯大司馬位謹候此察日辰之會

晉灼

云常以二月春分見奎婁五月夏至見東井八月秋分
見角亢十一月冬至見牽牛出以辰戌入以丑未二旬
而入晨候之東方以治辰星之位曰北方水太陰之精
夕候之西方也

主冬日壬癸刑失者罰出辰星

天官占云辰星北水之精黑帝之子宰相之祥

也一名細極一名鈎星一名櫛星一名伺祠經一百里
亦偏將廷尉相也天文志云其日壬癸四時冬也五常

智也五事聽也人主智虧聽失
逆時令傷水氣則罰見辰星也

以其宿命國是正四時仲

春春分夕出郊奎婁胃東五舍為齊仲夏夏至夕出郊東

井輿鬼柳東七舍為楚仲秋秋分夕出郊角亢氐房東

四舍為漢仲冬冬至晨出郊東方與尾箕斗牽牛俱西

為中國其出入常以辰戌丑未其蚤為月蝕晚為彗星

及天矢其時宜效不效為失

效見也言宜見不見為失罰之也

追兵在

外不戰一時不出其時不和四時不出天下大飢其當

效而出也色白為旱黃為五穀熟赤為兵黑為水出東

方大而白有兵於外解常在東方其赤中國勝其西而
赤外國利無兵於外而赤兵起其與太白俱出東方皆
赤而角外國大敗中國勝其與太白俱出西方皆赤而角
外國利五星分天之中積於東方中國利積於西方外
國用者利五星皆從辰星而聚於一舍其所舍之國可
以法致天下辰星不出太白為客其出太白為主出而
與太白不相從野雖有軍不戰出東方太白出西方若
出西方太白出東方為格野雖有兵不戰失其時而出

為當寒反溫當溫反寒當出不出是謂繫卒兵大起其

入太白中而上出破軍殺將客軍勝下出客亡地辰星

來抵太白太白不去將死正旗上出

旗星名有九星言辰星上則破軍殺

將客勝也破軍殺將客勝下出客亡地視旗所指以命破軍

其繞環太白若與鬪大戰客勝免過太白間可滅劍

漢書

云辰星過太白間太白可滅劍明廣雅是也小戰客勝免居太白前軍罷出

太白左小戰摩太白有數萬人戰主人吏死出太白右

去三尺軍急約戰青角兵憂黑角水赤行窮兵之所終

免七命曰小正辰星天攬安周星細爽能星鈎星其色
黃而小出而易處天下之文變而不善矣免五色青圜
憂白圜喪赤圜中不平黑圜吉赤角犯我城黃角地之
爭白角號泣之聲其出東方行四舍四十八日其數二
十日而反入于東方其出西方行四舍四十八日其數
二十日而反入于西方其一候之營室角畢箕柳出房
心間地動辰星之色春青黃夏赤白秋青白而歲熟冬
黃而不明即變其色其時不昌春不見大風秋則不實

夏不見有六十日之旱月蝕秋不見有兵春則不生冬
不見陰雨六十日有流邑夏則不長角亢氐兖州房心

豫州尾箕幽州斗江湖牽牛婺女楊州虛危青州營室

至東壁并州奎婁胃徐州昴畢冀州觜鵠參益州

括地志云

漢武帝置十三州改梁州為益州廣漢廣漢今益州谷
縣是也分今河內上党雲中然按星經益州魏地畢觜
參之分今河內上東井輿鬼雍州柳七星張三河翼軫

党雲中是未詳也

荊州七星為負官辰星廟蠻夷星也兩軍相當日暈暈
等力鈞厚長大有勝薄短小無勝重抱大破無抱為和

背不和為分離相去直為自立立侯王指暈若曰殺將
負且戴有喜國在中中勝在外外勝青外赤中以和相
去赤外青中以惡相去氣暈先至而後去居軍勝先至
先去前利後病後至後去前病後利後至先去前後皆
病居暈不勝見而去其發疾雖勝無功見半日以上功
太白虹屈短上下光有者下大流血日暈制勝近期三
十日遠期六十日其食食所不利復生生所利而食益
盡為主位以其直及日所宿加以日時用命其國也月

行中道安寧和平陰間多水陰事外北三尺陰星北三尺太陰大水兵陽間驕恣陽星多暴獄太陽大旱喪也角天門十月為四月十一月為五月十二月為六月水

發近三尺遠五尺犯四輔輔臣誅行南北河以陰陽言

南河三星北河三星若月行北河以陰則南河以陽則水旱兵喪也旱水兵喪月蝕歲星

孟康云凡星入月見月中為星蝕月月掩星星減為月蝕星也其宿地饑若亡熒惑也

亂填星也下犯上太白也強國以戰敗辰星也女亂食

大角

大角一星在兩攝提間人君之象也

主命者惡之心則為內賊亂也

列星其宿地憂月食始曰五月者六六月者五五月復
六六月者一而五月者凡五百一十三月而復始故月
蝕常也日蝕為不臧也甲乙四海之外日月不占丙丁
江淮海岱也戊己中州河濟也庚辛華山以西壬癸恒
山以北日蝕國君月蝕將相當之國皇星

皇星者大而
赤類南極老

人去地三丈如炬火見
則內外有兵喪之難

大而赤狀類南極所出其下起

兵兵強其衝不利昭明星大而白無角乍上乍下所出

國起兵多變

五殘星

五殘一名五鋒出正東東方之分野狀類辰星去地可六七丈則見五分毀敗之徵大臣誅亡之

象出正東東方之野其星狀類辰星去地可六丈大

賊星

大賊星者一名六賊出正南南方之野星去地可六丈大而赤數動有光出則福合天下出

正南南方之野星去地可六丈大而赤數動有光

司危星

司危者出正西西方分野也大如太白去地可六丈見則以天子不義失國而豪傑起出

正西西方之野星去地可六丈大而白類太白

獄漢星出正北北方之野星去地可六丈大而赤數動

察之中青此四野星所出出非其方其下有兵衝不利

四填星所出四隅去地可四丈

地維咸光

四鎮星出四隅去地可四丈地維咸光星亦出四隅去地可三丈若月始出所見下有亂

者亡有德者昌也

亦出四隅去地可三丈若月始出所見下有

亂亂者亡有德者昌

燭星狀如太白其出也不行見則滅所燭者城邑亂如

星非星如雲非雲命曰歸邪歸邪出必有歸國者星者

金之散氣本曰火星衆國吉少則凶漢者亦金之散氣

其本曰水漢星多多水少則旱其大經也天鼓有音如雷

非雷音在地而下及地其所往者兵發其下

天狗狀如大奔星有聲其下止地類狗所墮及炎火望之如火光炎炎衝天其下圜如數頃田處上兑者則有黃色千里破軍殺將

格澤星者如炎火之狀黃白起地而上下大上兑其見也不種而獲不有土功必有大害

蚩尤之旗類彗而後曲象旗見則王者征伐四方

旬始出於北斗旁狀如雄雞其怒青黑象伏鼈

枉矢類大流星蛇行而倉黑望之如有毛羽然長庚如

一匹布著天

著音直
畧反

此星見兵起星墜至地則石也

春秋

云星墮如雨是也今吳郡西鄉
見有落星石其石天下多有也

河濟之間時有墜星天

精而見景星

景星狀如半月生於晦朔助月為
明見則人君有德明聖之慶也

景星者

德星也其狀無常出於有道之國凡望雲氣

春秋元命
包云陰陽

聚為雲氣也釋名云雲猶云衆盛
也氣猶餽然也有聲即無形也

仰而望之三四百里

平望在桑榆上餘二千里登高而望之下屬地者三千

里雲氣有獸居上者勝

勝音升刺反雲雨氣相敵也兵
書云雲雄或如雄雞臨城有城

必降

自華以南氣下黑上赤嵩高三河之郊氣正赤恒山之北氣下黑上青勃碣海岱之間氣皆黑江淮之間氣皆白徒氣白土功氣黃車氣乍高乍下往往而聚騎氣卑而布卒氣搏前卑而後高者疾前方而後高兑而卑者邴其氣平者其行徐前高而後卑者不止而反氣相遇者卑勝高兑勝方氣來卑而循車通者不過三四日去之五六里見氣來高七八尺者不過五六日去之十餘里見氣來高丈餘二丈者不過三四十日

去之五六十里見稍雲精白者其將悍其士怯其大根而前絕遠者當戰青白其前抵者戰勝其前赤而仰者戰不勝陣雲如立垣杼雲類杼軸雲搏兩端兌杓雲如繩者居前亘天其半半天其蜚者類闕旗故鉤雲句曲

句音古
候反

諸此雲見以五色合占而澤搏密

崔豹古今注
云黃帝與蚩

尤戰於涿鹿之野常有五色雲氣金枝玉葉止于帝上有花鵲之象故因作華蓋也京房易兆候云視四方常有火雲五色具其下賢人隱也青雲潤蔽日在西北為舉賢良也其見動人及有占兵

必起兵關其直王朔所候決於日旁日旁雲氣人主象

洛書云有雲象人青衣無孚在日西天子之氣皆如其形以占故北夷之氣如

羣畜穹閭南夷之氣類舟船幡旗大水處敗軍場破國之虛下有積錢金寶之上皆有氣不可不察海旁蜃氣

象樓臺廣野氣成宮闕然雲氣各象其山川人民所聚

積淮南子云土地各以類生人是故山氣多男澤氣多瘠風氣多聾林氣多變木氣多偃石氣多力險阻氣

多壽谷氣多痺丘氣多狂廟氣多仁陵氣多貪輕土多利足重土多遲清水音小濁水音大湍水人重中土多

聖人皆象其氣皆應其類也故候息耗者入國邑視封疆田疇之正

治城廓室屋門戶之潤澤次至車服畜產精華實息者

吉虛耗者凶若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索綸困

是謂卿雲

卿音慶

卿雲見喜氣也若霧非霧衣冠而不濡

見則其域被甲而趨天雷電蝦虹辟歷夜明者陽氣之

動者也春夏則發秋冬則藏故候者無不司之天開縣

物地動圻絕

趙世家幽繆王遷五年代地動自樂徐以西北至平陰臺屋牆垣大半壞地圻東西百

三十

山崩及徙川塞谿垓水澹澤竭地長見象城郭門

閭閻泉枯橐宮廟邸第人民所次謠俗車服觀民飲食

五穀草木觀其所屬倉府廩庫四通之路六畜禽獸所

產去就魚鼈鳥鼠觀其所處鬼哭若呼其人逢悟化言
誠然凡候歲美惡謹候歲始歲始或冬至日產氣始萌
臘明日人衆卒歲一會飲食發陽氣故曰初歲正月旦
王者歲首立春日四時之卒始也四始者候之日謂正月旦
歲之始時之始日之始月之始故云而漢魏鮮集臘明
四始言以四時之日候歲吉凶也

正月旦決八風從南方來大旱西南小旱西方有兵西
北戎菽為小雨趣兵北方為中歲東北為上歲東方大
水東南民有疾疫歲惡故八風各與其衝對課多者為

勝多勝少久勝亟疾勝徐旦至食為麥食至日昃為稷
昃至舖為黍舖至下舖為菽下舖至日入為麻欲終日

有雨有雲有風有日

正月旦欲其終一日有風有日則一歲之中五穀豐熟無災害也

日當其時者深而多實無雲有風日當其時淺而多實
有雲風無日當其時深而少實有日無雲不風當其時
者稼有敗如食頃小敗熟五斗米頃大敗則風復起有
雲其稼復起各以其時用雲色占種其所宜其雨雪若
寒歲惡是日光明聽都邑人民之聲聲宮則歲善吉商

則有兵徵旱羽水角歲惡或從正月旦比數雨率日食
一升至七升而極過之不占數至十二日日直其月占

水旱為其環城千里內占則其為天下候竟正月

按月列宿

日風雲有變占其國并太歲所在則知其歲豐稔水旱飢饉也

月所離列宿日風雲占

其國然必察太歲所在在金穰水毀木饑火旱此其大
經也正月上甲風從東方宜蠶風從西方若旦黃雲惡
冬至短極縣土炭炭動鹿解角蘭根出泉出躍略以知
日至決要畧景歲星所在五穀逢昌其對為衝歲乃有

殃

言景景歲星行不失次則無災異五穀逢其昌歲若
晷景歲星行而失舍有所衝則歲乃有殃禍災變也

太史公曰自初生民以來世主曷嘗不厯日月星辰及

至五家三代

五家皇帝高陽高辛唐虞堯舜也三代夏
殷周也言生民以來何曾不厯日月星辰

及至五帝三王亦於紹
繼而明天數陰陽也

紹而明之內冠帶外夷狄分中

國為十有二州仰則觀象於天俯則法類於地天則有

日月地則有陰陽天有五星地有五行天則有列宿地

則有州域三光者陰陽之精氣本在地而聖人統理之

幽厲以往尚矣所見天變皆國殊窟穴家占物怪以合

時應其文圖籍祿祥不法

祿音機顧野王云祿祥吉凶之先見也按自古以來所見

天變國皆異具所說不同及家占物怪用合時應者書其文并圖籍凶吉並不可法則故孔子論六經記異事而說其所應不是以孔子論六經紀異而說不書至天道

命不傳傳其人不待告

待須也言天道性命忽有志事可傳授之則傳其大指微

妙自在天性不須深告語也

告非其人雖言不著

著作慮反著明也言天道性命告非

其人雖為言說不得著明微妙曉其意也

昔之傳天數者高辛之前重黎

左傳

云蔡墨曰少昊氏之子曰黎為火正號祝融即火行之官知天數

於唐虞羲和

羲氏和氏掌天

地四時之官也

有夏昆吾

昆吾陸終之子虞翻云昆吾名楚為己姓封昆吾世本云昆吾衛者也

殷商巫咸

巫咸殷賢臣也本吳人冢在蘇州常熟海隅山上子賢亦在此也

周室史佚

萇弘

史佚周武王時太史尹佚也萇弘周靈王時大夫也

於宋子韋鄭則裨竈

鄭大夫也

在齊甘公

錄云楚人戰國時作天文星占八卷

楚唐昧

莫葛反

趙尹

臯魏石申

錄云石申魏人戰國時作天文八卷也

夫天運三十歲一小變

百年中變五百載大變三大變一紀三紀而大備此其

大數也為國者必貴三五上下各千歲然後天人之際

續備太史公推古天變未有可考于今者蓋略以春秋

二百四十二年之間

謂從隱公元年至哀公十四年獲麟也隱公十一年桓公十八年莊

公三十一年閏公二年僖公三十三年文公十八年宣公十八年成公十八年襄公三十一年昭公三十二年定公十五年哀公十四年凡日蝕三十六謂隱公三年二月己巳桓公二年七月壬辰朔十七年十二月丁巳朔襄公十四年二月乙未朔十五年八月丁巳朔二十三年十月丙辰朔二十二年九月庚戌朔十月己朔二十年十月丙辰朔二十二年九月庚戌朔十月己朔二十三年二月癸酉朔二十四年七月甲子朔八月癸巳朔二十七年十二月乙亥朔昭公七年四月甲辰朔十五年六月丁巳朔十七年六月甲戌朔二十年七月壬午朔二十二年十二月癸酉朔二十四年五月乙未朔三十年十二月辛亥朔定公五年三月辛卯朔莊公十八年三月朔二十五年六月辛未朔二十六年十二月癸亥朔三十年九月庚午朔僖公五年九月戊申朔二十二年三月庚午朔十五年五月朔文公元年二月癸亥朔十五年六月辛卯朔宣公八年七月庚子朔十年四月丙辰朔十七年六月癸卯朔成公十六年六月丙辰朔十七年七月丁巳朔襄公十四年二月乙未朔十五年八月丁巳朔二十三年十月丙辰朔二十二年九月庚戌朔十月己朔二十年十月丙辰朔二十二年九月庚戌朔十月己朔二十三年二月癸酉朔二十四年七月甲子朔八月癸巳朔二十七年十二月乙亥朔昭公七年四月甲辰朔十五年六月丁巳朔十七年六月甲戌朔二十年七月壬午朔二十二年十二月癸酉朔二十四年五月乙未朔三十年十二月辛亥朔定公五年三月辛卯朔

亥朔十二年十一月丙寅朔十五
年八月庚辰朔凡蝕三十六也
彗星三見謂文公十四年七月

有星入於北斗昭公十七年冬有星孛
于大辰哀公十三年有星孛於東方
宋襄公時星隕

如雨謂僖公十五年正月戊申朔隕石于宋五也
天子徵諸侯力政五伯伐

興趙岐注孟子云齊桓晉文秦穆宋襄楚莊也
更為主命自是之後衆暴寡

大并小秦楚吳越夷狄也為強伯秦祖非子初邑於秦地在西戎楚子鬬熊

始封丹陽荆蠻吳太伯居吳周章因封吳號勾吳越祖
少康之子初封於越以守禹祀地稱東越皆戎夷之地

故言夷狄也後秦穆楚莊吳
田氏篡齊周安王二十三年齊公卒田和

并齊而立
三家分晉周安王二十六年魏武侯韓文侯趙敬侯共滅晉靜而三分其地

為齊侯

並為戰國爭於攻取兵革更起城邑數屠因以饑饉疾

疫焦苦臣主共憂患其察機祥候星氣尤急近世十二

諸侯七國相王

王於放反謂漢孝景帝三年吳王濞楚王戊趙王遂濟南王辟光淄川王賢膠

東王雄渠也

言從衡者繼踵而聿唐甘石因時務論其書傳

故其占驗凌襍米鹽

凌雜交亂也米鹽細碎也言聿唐甘石等因時務論其書傳中災異

所紀錄者故其占驗交亂細碎其語在漢書五行志中也

二十八舍主十二州

二十八舍

謂東方角亢氐房心尾箕北方斗牛女虛危室壁西方奎婁胃昂畢觜參南方井鬼柳星張翼轸星經云角亢鄭之分野兗州氐房心宋之分野豫州尾箕燕之分野幽州南斗牽女吳越之分野揚州須女虛齊之分野青

州危室壁衛之分野并州奎婁魯之分野徐州胃昂趙之分野冀州畢宿參魏之分野並州東井輿鬼秦之分野雍州柳星張周之分野三河翼軫楚之分野荊州也斗秉兼之言北斗所建秉

州二十八宿自古所用從來久矣秦之疆也候在太白占

於狼弧太白狼弧皆西方之星故秦占候也吳楚之疆候在熒惑占於

鳥衡熒惑鳥衡皆南方之星故吳楚之占候也鳥衡柳星也一本作注張也燕齊之疆候

在辰星占於虛危辰星虛危皆北方之星故燕齊占候也宋鄭之疆候在

歲星占於房心歲星房心皆東方之星故宋鄭占候也晉之疆亦候在辰

星占於參罰辰星參罰皆北方之星故晉占候也及秦并吞三晉燕代

自河山以南者中國

河黃河也山華山也從華山及黃河以南為中國也

中國於

四海內則在東南為陽

爾雅云九夷八狄七戎六蠻謂之四海之內中國從河山東南

為陽陽則日歲星熒惑填星

日人質反填音鎮日陽也歲星屬東方熒惑屬南方

填星屬中央皆在南及東為陽也

占於街南畢主之

天街二星主畢昴主國界也街南為

華夏之國則畢星主陽

其西北則狽狽月氏諸衣旃裘引

弓之民為陰

狽音陌氏音支從河山西北及秦晉為陰也

陰則月太白辰星

月陰也太白屬西方辰星屬北方皆在北及西為陰也

占於街北昴主之

天街星北為夷

狄之國則昴星主之陰也

故中國山川東北流其維首在隴蜀

言中國山

及川東北流行若南山首在崑崙蔥嶺東北行連隴山
至南山華山渡河東北盡碣石山黃河首起崑崙山渭
水岷江發源出隴山尾沒於勃碣是以秦晉好用兵復
皆東北東入渤海也

占太白太白主中國

主猶領也入也星經云太白在北
月在南中國敗太白在南月在北

中國不敗也是狐
貉數侵掠之也

而胡貉數侵掠獨占辰星辰星出入

躁疾常主夷狄其大經也此更為客主人

更格行反下
同星經云辰

星不出太白為客辰星出太白為主辰星太白不相
從雖有軍不戰辰星出東方太白出西方若辰星出於
西方太白出東方為格野雖有兵不戰合宿乃戰辰星
入太白中五日及入而上出破軍殺將客勝不出客亡
地視旗
所指
熒惑為勃外則理兵內則理政故曰雖有明天

子必視熒惑所在諸侯更強時災異記無可錄者

秦始皇之時十五年彗星四見久者八十日長或竟天

其後秦遂以兵滅六王并中國外攘四夷死人如亂麻

因以張楚並起三十年之間

謂從秦始皇十六年起兵滅韓至漢高祖五年滅項

羽則三十六年矣

兵相駘藉不可勝數自蚩尤以來未嘗若斯

也項羽救鉅鹿枉矢西流山東遂合從諸侯西坑秦人

誅屠咸陽漢之興五星聚於東井平城之圍月暈參畢

七重諸呂作亂日蝕晝晦吳楚七國叛逆彗星數丈天

狗過梁野及兵起遂伏尸流血其下元光元狩蚩尤之

旗再見長則半天其後京師師四出

元光元年太中大夫衛青等伐匈奴

元狩二年冠軍侯霍去病等擊胡元鼎五年衛尉路博德等破南越及韓說破東越并破西南夷開十餘郡元

年樓船將軍楊僕擊朝鮮也

誅夷狄者數十年而伐胡尤甚越之亡

熒惑守斗

南斗為吳越之分野

朝鮮之拔星茀於河兵征大宛星

茀招搖

招搖一星次北斗杓端主胡兵也占角變則兵革大行

此其聲聲大者若

至委曲小變不可勝道由是觀之未有不先形見而應

隨之者也夫自漢之為天數者星則唐都氣則主朔占

歲則魏鮮故甘石厯五星法唯獨熒惑有反逆行逆行

所守及他星逆行日月薄蝕皆以為占余觀史記考行

事百年之中五星無出而不反逆行反逆行嘗盛大而

變色日月薄蝕行南北有時此其大度也故紫宮

中宮也

房心

東宮也

權衡

南宮也

咸池虛危

北宮也

列宿部星

五宮列宿部內

之星也此天之五官坐位也為經不移徙大小有差闊狹

有常水火金木填星此五星者天之五佐

言水火金木土五星佐天

行德也

為經緯見伏有時

五星行南北為經東西為緯也

所過行羸縮有

度日變修德月變省刑星變結和凡天變過度乃占國
君彊大有德者昌弱小飾詐者亡大上修德其次修政
其次修救次修穰正下無之夫常星之變希見而三光
之占亟用日月暈適雲風此天之客氣其發見亦有大
運然其與政事俯仰最近大人之符此五者天之感動
為天數者必通三五終始古今深觀時變察其精粗則
天官備矣

蒼帝行德天門為之開

為於偽反下同蒼帝東方靈威
仰之帝也春萬物開發東作起

則天發其德化
天門為之開也

赤帝行德天牢為之空

赤帝南方赤熒怒之帝也夏萬物茂盛功作大興則天施德惠

天牢為之空虛也天牢六星在北斗魁下不對中台王秉禁暴亦貴人之牢也

黃帝行德天大為之起

黃帝中央含樞紐之帝季夏萬物盛大則當大赦含養羣品也

風從西北來必以庚辛一秋中五至大赦三至小赦

白帝行德以正月二十日二十一日月暈圓常大赦載

謂有太陽也一曰白帝行德畢昴為之圓

白帝西方白招矩之帝也

秋萬物咸成則暈圓畢昴三暮帝德乃成也

圖三暮德乃成不三暮及圖不

合德不成二曰以辰圖不出其句

黑帝行德天關為之動

黑帝北方協光紀之帝也冬萬物閉藏為之動為之開閉也天

一星在五軍南畢西北為天門日月五星所道主邊事亦為限隔內外障絕往來禁道之作違者占芒角有兵起五星守之主貴人多死也

天行德天子更立年不德風雨破石三能三衡者天廷

也

晉書天文志云三台主開德宣符也所以和陰陽而理萬物也三衡者北斗魁四星為璇璣杓三星為玉

衡人君之象號令主也又太微天子宮庭也太微為衡衡主平也為天庭理法平辭理也按言三台三衡者皆天帝之庭號令舒散平理也故言三台三衡言客星出若有客星出三台三衡之廷必有奇異教令也

天廷有奇令

史記正義卷二十七